

માનવ-ધર્મ

(એક ભાષણ)

-ન્યાયવિજય

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૮૦૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ માનવધર્મ

વિષય ૫૨૭

આર્ચસમાજોના 'શુકલતીર્થ'—

કુરુક્ષેત્ર—મહાવિદ્યાલય

ના

પ્રેષાવડા

માં

તા. ૨૯-૩-૨૯ શુક્રવારને રોજ

સુપ્રસિદ્ધ જૈન વિદ્વાન્ અને વ્યાખ્યાતા,

ન્યાયવિદ્યારત્ન—ન્યાયતીર્થ શ્રીમદ્

ન્યાયવિજયજી મહારાજે

આપેલું

ભાષણ.

પ્રકાશક:—

શ્રીજીનયુવકસંઘ.

ધણ્યાંળીપોળ-વડોદરા.

સુરેશ્વર વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીસર્ગદ-સંગ્રહ

તૃતીય સંસ્કરણ.

: મુદ્રક :

સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં

પટેલ મૂળચંદ્રભાઈ ત્રિકમલાલે

છાપ્યું. પાનકોરનાકા-અમદાવાદ.

માનવ-ધર્મ

સંસારમાં એવો કયો પ્રાણી છે જે સુખની
ધૃત્તિ ન ધરાવતો હોય ! મનુષ્ય-માત્રનો દરેકે
દરેક પ્રયત્ન સુખ મેળવવા સાફ છે. કોઈ પણ
દુઃખને ચાહતું નથી. આમ છતાં સંસારની
સપાટી પર નજર કરતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે
કે જગતમાં સુખી જીવોના કરતાં દુઃખી
જીવોનું ક્ષેત્ર મોટું-ઘણું મોટું છે. અનેકા-

નેક ઉદ્યમ કરવા છતાં આપણે પોતાના જીવન-
ને સુખી નથી બનાવી શકતા એનું કારણ
શું ? કારણ સ્પષ્ટ છે. સુખનો ખરો માર્ગ
આપણે પીછાડ્યો નથી; અગર આપણે તેનો
અમલ કરતા નથી. સુરતથી મુંબઈ જવું હોય,
પણ દિશાની ખબર ન હોય અને ઉત્તર દિશા
લાલી ગાડી હંકારીએ તો શું આપણે કદી
મુંબઈ પહોંચી શકીશું ? ના. કેમ ? રસ્તો
ઉલટો પકડ્યો છે, દિશા અવળી લીધી છે.

સુખનો આ દુઃખ-મોક્ષનો ખરો માર્ગ
ખતાવતાં સન્ત પુરૂષોએ કહ્યું છે કે:

Right belief, right knowledge and
right conduct-this is the path of
final emancipation.

સાચી શ્રદ્ધા, સાચું જ્ઞાન અને સાચું વર્તન
એ દુઃખ-મોક્ષનો માર્ગ છે.

આ માર્ગને મહાપુરૂષોએ ' ધર્મ ' ના
નામથી ઓળખાવ્યો છે. એ મહાન્ તત્ત્વ ત્રણે
કાળમાં અખલિત અને સર્વવ્યાપક છે. ધર્મનું

મૂળ સ્વરૂપ સત્ય છે. સત્ય એ ધર્મ છે, ધર્મ એ પ્રકાશ છે અને પ્રકાશ એ સુખ છે. અસત્ય એ અધર્મ છે, અધર્મ એ અન્ધકાર છે અને અન્ધકાર એ દુઃખ છે.

અનેકાનેક મત-મતાન્તરો દુનિયામાં ફેલાયલા હોઈ, ધર્મ નોખા નોખા થઈ ગયા હોય એમ ઘણાઓને લાગે છે. પણ મહારે જણાવવું જોઈએ કે અખિલ વિશ્વમાં ધર્મ-તત્ત્વ એકજ છે. રાજ-મહારાજાઓ જુદા જુદા હોઈ તેમનાં શાસન જુદાં જુદાં હોઈ શકે, પણ પરમેશ્વર-પરમાત્મા તો એક છે, પછી ધર્મ જુદા જુદા આવ્યા ક્યાંથી ? ધર્મ નોખા નોખા કદપવા એ સરાસર બ્રાન્તિ છે. ધર્મ-પદ્ધતિ દુનિયા-ભરને સાડે એકજ વ્યવસ્થિત છે.

ક્રિયા-કાંડ અને રીત-રિવાજોના વ્યાવહારિક ભેદો ઉપર ધર્મ-ભેદની કદપના કરી જનતા-એ ભયંકર ભૂલ ખાધી છે. ધર્મના અસદ્વી સિદ્ધાન્ત અને સામાન્ય સ્વરૂપ તરફ શુદ્ધ વિચાર-દષ્ટિ ફેંકવામાં આવે તો મજહુબી ઝઘડાઓને રક્ષા-દક્ષ થતાં વાર ન લાગે.

જુઓ ! પ્રકૃતિ Nature બધે એક છે. દાખલા તરીકે: સો માણસો ગડબડ કરતા ઉભા છે, તે બધાને બેસાડી દેવા છે. કેવી રીતે બેસાડશે ? તેઓ એક દેશના કે એકભાષાભાષી નથી. જુદા જુદા દેશોના આવી લેગા થયા છે. તમે જો ગુજરાતીમાં કહેશો કે-‘ બેસી જાઓ ! ’ તો ગુજરાતી જાણનારાજ સમજી શકશે, બીજાઓ નહિ સમજે. હિન્દીમાં કહેશો: “બેઠ જાહુ ! ” તો હિન્દીભાષાભાષી સમજશે, બીજા નહિ સમજે. અંગ્રેજીમાં કહેશો: ‘ Sit down ’ તો અંગ્રેજી જાણેલા સમજશે, બીજાઓ નહિ સમજે. એક ભાષાનો ઉપયોગ કરતાં અન્યભાષાભાષી નહિ સમજવાના. ત્યારે તે વખતે ‘ એકટીંગ ’ કરી બેસી જવાનો “ સંકેત ” વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે.

શબ્દ-લેદોના ચકાવામાં પડી જતાં તેની પાછળ રહેલું તત્ત્વસામ્ય ઘણી વખત નથી જોવામાં આવતું. અને એથી મજહૂબી ચર્ચાઓ અને કલહ-કોલાહલને વધારે અવકાશ મળ્યા કરે છે. દાખલા તરીકે જુઓ ! કોઈ ચાર

માણસોની માલેકીનું એક ખેતર હતું. તેમાં વાવવાનો વખત આવ્યો ત્યારે તે ચારે જણા “શું વાવવું” એ ઉપર વિચાર કરવા લેગા થયા. એ ચારે વચ્ચે ફ્રેન્ડશિપ હજી નવી નવી છે. એક-બીજાની બોલીથી પણ હજી તઓ ખરાબર વાકેફ નથી. તેમાંના એકે-જે ગુજરાતી હતા-કહ્યું: ‘ચોખા વાવવા જોઈએ.’ ત્યારે બીજે યૂ. પી. તરફનો બોલ્યો: ‘चावल बोना चाहिए’. ત્રીજા સંસ્કૃતજ્ઞે ઉચ્ચાર્યું: ‘तंडुलवपनं कर्तव्यम्.’ ચોથો ઇંગ્લીશ ભાઈ વધો: ‘Rice should be sown.’ હવે એક-બીજામાં અપાઝપી ચાલી. એટલામાં કોઈ જેન્ટલમેન એ રસ્તથી ચાલ્યો જતા હતો. તંજે એ ફારસ જોયું. તંજે તેમને કહ્યું: ‘એક કામ કરો, તમારો ટંટો હમણાં પતી જાય છે. જેને જે વાવવું હોય તે અહીં લઈ આવે. એ જોયા પછી ચુકાદો આપીશ.’ પેલા બધા ઉઠ્યા અને વાવવાની ચીજ લઈને આવ્યા. શું લાવ્યા ? બધાય ચોખા લાવ્યા. પેલા જેન્ટલમેનને કંઈ બોલવું ન પડ્યું. તે ચારેને પોતાની મૂર્ખતા પર બહુ શરમ આવી.

અજ્ઞાન-વિલાસ, મત-દુરાચલ અને સંકુચિત મનોદશાથી મજહબીઝઘડા ફાટી નિકળે છે. એનાથી દેશને ઘણું નુકશાન પહોંચ્યું અને પહોંચી રહ્યું છે. દેશની દુર્ગતિનાં કારણોમાં ધાર્મિક રમખાણ પણ એક મહાન જખ્ખર કારણ છે. ધર્મના નામે ઝઘડા કરવા એ ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે. જે ધર્મ પ્રાણી માત્રની સાથે મૈત્રીલાવનો બોધ પાઠવે છે, જે ધર્મ વૈર-વિરોધને શમાવી દઇ પ્રાણીમાત્રનું ભલું કરવાની ફરમાશ કરે છે, તે ધર્મને નામે ધર્મ્યા-દ્વેષ પોષાય, ઝઘડા ઉઠાવાય, લાઠીઓ ચાલે, દંડા ઉડે અને રમખાણ મચે એ બેવકુફીનું કેવું ઉચ્ચ પ્રદર્શન ! ધર્મ, જે પરમ શાન્તિનું મહાન સાધન છે, તેને મતભેદના ઓઠા નીચે અશાન્તિનું હથિયાર બનાવી દુનિયામાં બખેડા વધારનારા ખરેખર માનવજાતિના કટ્ટા દુશ્મનો છે. ધર્મ એ ન હોય કે વૈરવિરોધ કરવો. ધર્મ એ ન હોય કે ખોટી સામ્પ્રદાયિકતા કે વાડાબંધીને પોષવી. ધર્મ એ ન હોય કે બીજાનું ભુંડું વાંચવું. ધર્મ

હોય ત્યાં મનુષ્ય-માત્ર પ્રત્યે બ્રાતૃભાવ હોય. ધર્મ હોય ત્યાં પ્રાણી માત્રનું ભલું કરવાનીજ વૃત્તિ હોય. ધર્મ હોય ત્યાં કોઈનું પણ ખુરું કરવાનો વિચાર સરખો ન આવે. ધર્મ હોય ત્યાં બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિનાં ગરણાં વહે. ધર્મ હોય ત્યાં પ્રકાશ, ઉદ્ધાસ. ઉત્સાહ અને આહ્વાહ પ્રસરે. ધર્મ હોય ત્યાં નબળાઈ કે નામદીને નાશી જવું પડે. ખરા ધાર્મિક જીવન-વાળા અન્યાયની સામે થવામાં પોતાના પ્રાણ સુદ્ધાને ન ગણકારે. પાપને પખાળી નાંખવામાં ધાર્મિક આત્માનો જોશ સર્વોપરિ હોય છે. ધર્મનું તેજ મન્દ પડ્યાનું જ એ પરિણામ છે કે આજે દેશની દશા સુધાર્યે સુધરતી નથી. ધર્મથી મોંઘાં ફેરવ્યાનું જ એ ફળ છે કે આજે નાનાવિધ રૂઢિ-રિવાજોની રાક્ષસીય પ્રથાઓ સમાજનાં આંતરડાં ચૂસી રહી છે. જે ધર્મનો મિનિંગ 'ધારક' કે 'ઉદ્ધારક' થાય છે તે ધર્મનો ટેકો આજે કેટલો રહ્યો છે ? અજ્ઞાનતા. કાયરતા, નબળાઈ અને એકલપેટા-પણું, જે આજે સમાજમાં ઘર કરીને બેઠાં છે, તે ખરેખર આપણી ધર્મહીનતાને આભારી છે.

જે “માનવ-ધર્મ” ના વિષય પર હું
આ બોલી રહ્યો છું તેમાં જે “માનવ” શબ્દ
છે તે જ આપણી માનવતાનો બોધપાઠ પૂરો
પાડવા સારૂ પુરતો છે. ‘મન’ ધાતુ ઉપરથી
‘માનવ’ શબ્દની નિષ્પત્તિ થતી હોય, ‘મનન
કરવાની શક્તિ’ યા ‘સદસદ્વિવેકશાલિની
બુદ્ધિ’ એજ માનવતાના એંધાણરૂપે પુરવાર
થાય છે. સંસારભરના પ્રાણીવર્ગોમાં સહુથી
ઉંચું સ્થાન મનુષ્ય ધરાવે છે. એક વિદ્વાનના
શબ્દો છે—

“Man is the Master of the whole
Cosmos. If you are not man, be
man; if you are an angel, descend
to manhood; if you are an animal
ascend to manhood.”

અર્થાત્—‘મનુષ્ય અખંડ બ્રહ્માંડનો
માસ્ટર છે. તું જો મનુષ્ય નથી, તો મનુષ્ય
બન. તું જો દેવતા છે, તો મનુષ્ય-જીવનમાં
ઉતરી આવ. તું જો જાનવર છે, તો મનુષ્ય-
જીવન ઉપર આવી જા.’

આ માનવ-ધર્મને માટે વાદ-વિવાદના બખેડાઓને પોષવામાં જે વખતે જગતની જનતા મશગૂલ હતી, તે સમયમાં એક મહાન આચાર્યે માનવજાતિને કલહ-કોલાહલની કલેશ-મય જાળમાંથી બચાવી લેવા સારૂ જગતને આબ્હાન કરી ધર્મનો જે સર્વવ્યાપક સન્દેશ સુણાવ્યો હતો અને તમામ જગતને માટે જે એક ધર્મની લાઈન તેમણે ઉઘોષી હતી તે આ રહી:

“ पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मैत्र-नवर्जनम् ” ॥

અર્થાત્—આ પાંચ જાળત તમામ ધર્મ-વાળાઓને માટે પવિત્ર છે અને સઘળાઓને મંજૂર છે. તે છે: અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, પ્રજ્ઞાચર્ય અને ત્યાગ.

ધર્મનો આવો સુંદર આદર્શ જ્યારે જગતની સમુખ ઉપસ્થિત છે, પછી ધર્મ-ભેદના બખેડા શાને!

આજે હું જે કહેવા માગું છું તે એ છે કે, આપણામાં જે કંઈ સમજણ હોય તો આપણી

અન્દર-અન્દરના મજહબી ઝઘડા વધારવામાં આપણે હિસ્સો ન પડતાં તેને શમાવવાના કાર્યમાં આપણે ઉદાર મનથી લાગી જવું જોઈએ. આજે એવું બોલવાનો વખત નથી રહ્યો કે:

“સ્તિના તાડયમાનોઽપિ ન ગચ્છેજ્ઞૈન—મન્દિરમ્”.

એમ તો પછી સામાવાળાઓ પણ કહી શકશે કે—

સિંહેન તાડયમાનોઽપિ ન ગચ્છેચ્છવમન્દિરમ્ ।

વ્યાગ્રેણ તાડયમાનોઽપિ ન ગચ્છેદ્ વેદમન્દિરમ્ ।

પણ આ તો દંડાદંડિ, કેશાકેશિ, મુષ્ટામુષ્ટિ ગણાય. આવા ઝઘડાઓએ ભારતને ગારત કરી મૂક્યું છે. હવે ભલા થઈને એવી બાલ-ચેષ્ટાને ગંગાના પ્રવાહમાં પધરાવી દેવી જોઈએ. જૈન મન્દિરે શું અપરાધ કર્યો છે કે તેની પ્રત્યે આટલી ધૂણા ? ત્યાં તો કેવળ મૂર્તિ બીરાજ-માન હોય છે, અને તે પણ રાગ-દ્વેષ-મોહના ચિન્હ વગરની, પ્રશમરસમયી, વીતરાગની ! જે વાસ્તવમાં શાન્તિનું મન્દિર છે, તેની પ્રત્યે

આટલો કેપ ! આ શું સૂચવે છે ! સામ્પ્રદાયિક દુરાશ્રદ્ધ કે બીજું કંઈ ? મતાશ્રદ્ધના મલિન વેગે એક-બીજા પર “ નાસ્તિક ” તાનાં પણ બાણ ફેંકાવ્યાં છે. “ નાસ્તિકો વદનિન્દકઃ, ” “ નાસ્તિકો બૌદ્ધનિન્દકઃ, ” “ નાસ્તિકઃ સાંખ્ય-નિન્દકઃ, ” “ નાસ્તિકો યોગનિન્દકઃ ” — આમ એક-બીજાને ‘ નાસ્તિક ’ કહી નાંખવાની તાલા-વેલી એમની મનોદશાનો કેવો ખ્યાલ આપે ? વિશેષજ્ઞાનું તો કહેવું એમ થતું કે આમ એક-બીજાને ‘ નાસ્તિક ’ કહી નાંખાય તો પછી દુનિયા-માં નાસ્તિક કેણુ રહેશે ! નાસ્તિકનું ખરું લક્ષણ-સૂત્ર તો “ નાસ્તિકો નાસ્તિ-વાદકઃ ” છે. અર્થાત્ આત્મા-પરમાત્મા અને પુનર્જન્મ તથા પુણ્ય-પાપનો અપલાપી હોય તે નાસ્તિક ગણાય. ‘ પાણિનિ, ’ ‘ હેમચન્દ્ર, ’ ‘ અમર ’ વગેરે પ્રાચીન વૈયાકરણો અને કોશકારોને જરા પૂછી જુઓ. ખાતરી થશે.

મતભેદો તો દુનિયામાં અનાદિકાળથી ચાલતા આવ્યા છે અને હંમેશાં રહેવાના જ. મત-

લેદો ઉપર પ્રામાણિક અર્થા કરવી એ પણ એટું નથી. પણ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ અને જિજ્ઞાસુવૃત્તિ વગરની અર્થાઓ લાભદાયક નિવડતી નથી. કેવળ કંઠશેષિમાં એનું પરિણામ આવે છે. અને કદી કદી તો એ શબ્દ-યુદ્ધ હંડાખાણમાં ફેરવાઈ જતાં મ્હોટા બખેડાડૂપ થઈ પડે છે.

ધર્મનું લક્ષણ જણાવતાં એક વિદ્વાન કહે છે:

“Dharma means to live a pure life. The more a man elevates his conduct, the more he becomes fortunate to attain the real exaltation of his soul. ”

અર્થાત્—‘ પવિત્ર જીવન જીવવું એ ધર્મ છે. જેમ જેમ મનુષ્ય પોતાના ચારિત્રનો વિકાસ કરે છે, તેમ તેમ તે પોતાના આત્માનો વિકાસ સાધવા લાગ્યશાળી બને છે. ’

ધન કરતાં ચારિત્રની કિંમત વધુ છે. ખરું ધન ચારિત્ર છે. ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ, જો તેની પાસે ચારિત્ર-ધન હોય, અગર બીજા શબ્દોમાં તેના જીવન-પ્રદેશમાં પવિત્રતાની

ઝાકઝમાળ હોય, તો દુનિયાના બાદશાહ કરતાં પણ તે ઉંચું સ્થાન ધરાવે છે. તેનું પ્રભાવ-શાલી પ્રભુત્વ સ્વર્ગના સમ્રાટને પણ અનન્યબીમાં નાખે.

સજ્જનો ! રોજ ઉઠી પૈસાનો મેળ મેળવાય; ધન વધતાં પ્રકુલ થવાય અને ચાલ્યું જતાં ઉદાસ બનાય. પણ આપણા ચારિત્રની શી દશા છે એનો વિચાર કરવાની આપણને કુરસદ મળે છે કે ? નવો સુંદર કોટ કે ખમીશ યા નવાં ફેશનેબલ બુટ પહેરીને ભાઈ બહાર નિકળ્યા હોય, ત્યારે તેનું મન કેવું હરખાતું હોય છે; પણ એ કોટ, ખમીશ કે બુટ પર અચાનક કોઈ ખરાબ ડાઘો કે છાંટા પડી જાય, તો તે વખતે તેનું હૃદય કેવું ખળભળી ઉઠશે, એના મનમાં કેટલો સન્તાપ થશે. પણ કેટલી નવાઈની વાત છે કે આપણા ચારિત્ર-રૂપી પોશાક, જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અને સુંદરમાં સુંદર છે, તેની ઉપર રોજ Day by day કાળી શાહીની બોતલો ઢળી રહી છે, છતાં આપણને તેને માટે કંઈયે લાગી આવતું નથી. ગજબ મોહ !

સાચી વાત તો એ છે કે:—

“When money is lost nothing is lost.
When health is lost something is lost.
When character is lost all is lost”.

—જો પૈસો ગુમાવ્યો છે, તો કંઈ નથી ગુમાવ્યું,

જો તન્દુરસ્તી ગુમાવી છે, તો કંઈક
ગુમાવ્યું છે,

અને જો ચારિત્ર ગુમાવ્યું છે, તો બધુંય
ગુમાવ્યું છે.

આ ચારિત્રને હું વિશ્વધર્મ કે માનવધર્મ
કહું છું. ખરી અહિંસા, સાચો પ્રેમ અને પરો-
પકાર-વૃત્તિ એ ધર્મની મહાન્ રોશની છે.
જીવનમાં જ્યાં સુધી એ રોશની પ્રગટ ન થાય
ત્યાં સુધી જીવન ધર્મથી વેગળું ગણાય, પામર
ગણાય.

જે દેશ કે કોમમાં આ રોશની જળકુળી
ઉઠે છે, જે દેશની જનતા પારસ્પરિક પ્રેમની
નિખિડ શૃંગલામાં બદ્ધ થાય છે, જે પ્રજાનાં
હૃદય વિશાળ, માયાળુ અને સહાનુભૂતિશાલી

હોય છે, તે દેશ, કેમ કે પ્રજા પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવામાં સહુથી અગ્ર નમ્બર લે છે.

ત્રેમ, બળ અને અહિંસા કેળવના માટે મનોવિકાસની જરૂર તો છેજ, પણ અંગવિકાસની પણ જરૂર છે. ઉચિત સંયમ, નૈતિક જીવન અને વ્યાયામ-ક્રિયા મનુષ્યના મનમાં અને શરીરમાં મોટો અજાયબીભરેલો ફેરફાર લાવે છે. શારીરિક તાકાતવાળા, વિશાળ મનવાળા, સદ્વિચાર ધરાવનારા, દૃઢ ભાવનાવાળા અને સંયમિત જીવનવાળા મનુષ્યો જે દેશની ભૂમિમાં નિપજે છે, તે દેશ પોતાના સમર્થ ભાગ્ય માટે જગતના વિશાળ મંડપમાં મહાન્ ગૌરવ-ભાજન ગણાય છે.

આજે આપણી સામે દેશનો પ્રશ્ન વધારે ને વધારે ગંભીર બનતો જાય છે. દેશના કલ્યાણ માટે સહુથી પ્રથમ સંગઠન-બળ તૈયાર થવાની જરૂર છે. હિન્દુ-સંગઠન કહો, ચાહે આર્ય-સંગઠન કહો, એકજ વાત છે. કેમકે અમારાં જૈન શાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના પ્રકાર બતાવતાં આર્ય અને મ્લેચ્છ એમ બે પ્રકારના મનુષ્યો બતાવવામાં આવ્યા છે. આર્યમાં હિન્દુ, શૈવ, વૈષ્ણવ, આર્ય-

સમાજ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે તમામ આર્યોનો સમાવેશ થાય છે. આપણું-આર્યોનું વિખરાયલું બળ જ્યાં સુધી એકત્રિત-સંગઠિત ન થાય, ત્યાં સુધી ઉન્નતિનો માર્ગ સિદ્ધ થવો શક્ય નથી.

આજે હિન્દુ સમાજની રક્ષા સારૂ અને દેશની ઉન્નતિ સારૂ તમામ હિન્દુ જાતિઓને સંગઠનના સૂત્રમાં બદ્ધ થવાની કેટલી સખ્ત જરૂર છે એ દરેકે દરેક સમજદાર ચોખ્ખું હીવા જેવું સમજી શકે છે. આ સંગઠન કોરી વાતોથી ન થાય. આને માટે મ્હોટા મ્હોટા ભોગો આપવા પડે. સહુથી પહેલાં તેો સામ્પ્રદાયિક મતભેદોની કડવાશ મનમાંથી કાઢી નાંખવી જોઈએ.

આપણી વચ્ચે મતભેદો હોવા છતાં આપણે એક-બીજા સાથે ઉદાર વ્યવહાર રાખી શકીએ છીએ. આપણા મતભેદો, ચાહે ગમે તેટલા અને ગમે તેવા હોય, આપણી સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય પ્રગતિના કાર્યમાં તે બાધા નાંખનાર ન થવા જોઈએ. મત-ભેદ છતાં મૈત્રી રાખી શકવાનું વિશાળ સૂત્ર આપણે તાબડ-તોબ શિખી લેવાનું છે. આપણા બન્ને હાથ ભિન્ન હોવા છતાં અરસપરસ મેળ રાખી કેવું

સુંદર કામ સાધે છે ! તેમ આપણે મતલેદ કે સમ્પ્રદાયલેદ હોવા છતાં પરસ્પર મેળ રાખી કામ કરીશું તોજ આપણે સંઘ “ દ્વારકા ” પહોંચવાનો. આપણી વચ્ચે મૈત્રીભાવનો જેટલો વિકાસ થશે, તેટલા જ આપણે ઉન્નાતના પંથે અગ્રસર થવાના, એમાં શક નથી. ખરેખર, આપણા સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય જીવનને પતનના માર્ગે ઉપરથી પાછું ખેંચી લઈ, ઉન્નાતિના માર્ગે વાળવાની પુરેપુરી તાલાવેલી લાગી હોય તો આજે સમગ્ર હિન્દુ સમાજને એક કુટુંબની જેમ એકચ-સૂત્રમાં બદ્ધ થવા સિવાય બીજો માર્ગ નથી.

હવે, ઉપસંહાર કરતાં, છેવટે માનવ-ધર્મના મૂળાધારરૂપ શિક્ષણના સંબન્ધમાં બે શબ્દો બોલી મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરીશ. યોગ્ય શિક્ષણની ખામી જેમ અવનતિનું મૂળ છે, તેમ તેનો પ્રચાર ઉન્નાતિનો આદિ ઉપાય છે. વાસ્તવિક શિક્ષણ તે જ કહી શકાય, કે જેનાથી મનુષ્ય પોતાના વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર-માં તરક્કી કરી શકે. મનોભૂમિનું સંશોધન કરી પવિત્ર વિચાર અને ઉત્તમ ભાવનાને

પોષે એ શિક્ષણ. જે વર્તન-પ્રવર્તનમાં ઉચ્ચતા લાવે, બળ-હિમ્મતને ખિલવે અને જેથી મનુષ્ય કર્તવ્ય-પરાયણ બને એનું નામ શિક્ષણ.

આશા રાખીએ કે ગુરુકુલોમાં તાલીમ લેતા બાળકો અને યુવકો માનસિક તથા શારીરિક બળને ખૂબ કેળવી, સામ્પ્રદાયિક ભેદભાવની સંકુચિત-વૃત્તિને તિલાંજલિ આપી, વિશાલ-મનસ્ક અને ઉદારચેતા બની, મૈત્રીભાવના મહાન્ સિદ્ધાન્તને પોતાના જીવનમાં ઉતારી, સેવાભાવના મેદાનમાં જ્યારે પોતાના જીવન અર્પવા બહાર આવશે, તે વખતે નિસ્સન્દેહ, હિન્દને પોતાની પૂર્વ કાળની જાહેજલાલી પુનઃ પ્રાપ્ત કરતાં જરાય ઢીલ નહિ થાય. ત્યારે હિન્દનું ભાગ્યાકાશ ઐશ્વર્ય-ભાનુના પ્રસરતા પ્રભા-પુંજથી ઝગમગી ઉઠશે. સ્વાતન્ત્ર્યના સિંહાસન પર આરૂઠ થઈ ફરી એક વાર આપણું ભારત પોતાના ગુમાવેલા ‘જગદ્ગુરુ’ પદને પ્રાપ્ત કરે એ શુભાકાંક્ષા સાથે હવે હું મારા વ્યાખ્યાન-ને સમાપ્ત કરીશ. ૐ શાન્તિ:

‘शुक्लतीर्थ’ थी (लगभग त्रय माघसपर)
‘अवडीया’ आवी धर्म-प्रार्थना रूपे करेसुं

हीनाकुन्दन

(१)

त्रैलोक्य-देवता क्व त्वं
दीन-हीनः क्व मादृशः !
पश्यतस्त्वामहो ! अद्य
नानन्दो माति मे हृदि ॥

(२)

सन्तप्तस्यास गायस्य
भ्रमतो यत्र-तत्र मे-।
अकस्मात् पथि दृष्टोऽसि,
प्रसीद ! परमेश्वर ! ॥

(३)

मादृशानामभागानां
सुलभं दर्शनं क्व ते !
प्रसरन्ति शुभा आशा
अद्य त्वां पश्यतु मे ॥

(४)

कल्पद्रोपे कल्पद्रु—

र्महतोऽपि मणेर्मणिः ।

वानामपि पूज्योऽसि,

क्रियत् ते मम पूरणम् ! ॥

(५)

स्वयं जानासि हे देव !—

कीदृशोऽस्मि दयास्पदम् !

नयारत्नाकरश्वासि

नाथ ! नाथामि ते दयाम् ॥

(६)

लग्नोऽस्मि ते पदाम्भोज—

युगे महिमशालिनि ।

कृपा वर्षतु ते देव !

मम दौर्भाग्य—पांवके ॥

(७)

महादेवोऽसि बुद्धोऽसि

शंकरोऽसि शिवोऽसि च ।

जिनोऽसि वीतरागोऽसि
विश्वविश्वेश्वरोऽसि च ॥

(८)

नमस्तुभ्यं जगन्नाथ !
नमस्तुभ्यं जगत्पते !
नमस्तुभ्यं जगद्गन्तविन् !
नमस्तुभ्यं जगद्धित ! ॥

(९)

जगतामेकमाधारं
भवव्याधिभिषग्वरम्— ।
अखण्डानन्दचिन्मूर्ति
धन्योऽहं त्वामुपागतः ॥

(१०)

गतं ममाद्य दारिद्र्यं
रोगाः सर्वे पलायिताः— ।
दृष्टे त्वयि महानन्द—
मये श्रीपरमात्मनि ॥

(११)

अद्य प्रोल्लसितं पुण्यं

पापं पातालमव्रजत् ।

त्वद्भक्त्या भवनिर्वेदो

भूयाद् मे शिव-सम्पदे ॥

(१२)

नमामि त्वां नमामि त्वां

नमामि त्वां पुनः पुनः ।

सदा भक्ति-लहरीर्यस्ते

प्रवहन्तु ममाऽऽत्मनि ॥

—न्यायविजः ।

He is a hero the
conqueror of battle-
fields, he is a hero the
conqueror in lionhunting,
but he is the hero of
heroes the conqueror of
himself.

—HERDER.

